

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易要義卷五十五

六十五

詳校官左都御史臣李經

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

覆校官中書臣汪師曾

校對官中書臣吳甸華

謄錄監生臣吳炳文

欽定四庫全書

周易要義卷五上

宋 魏了翁 輯

夬至井

一夬以剛決柔可告邑不利即戎利有攸往

乾下
見上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利

有攸往夬與剝反者也剝以柔變剛至于剛幾盡夬以

剛決柔如剝之消剛剛隕則君子道消柔消則小人道

隕正義曰夬決也此陰消陽息之卦也陽長至五五陽

其決一陰故名爲夬也揚于王庭者明行決斷之法號
號令也行決之法先須號令夬以剛決柔則是用明信之
法而宣其號令如此即柔邪者危故曰孚號有厲也以
剛制斷行令于邑可也若用剛即戎尚力取勝爲物所
疾以此用師必有不利故曰告自邑不利即戎雖不利
即戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往夬道
乃成故曰利有攸往也夬古怪反決也坤宮五世卦

二
澤上於天夬君子施下忌德

象曰澤上至則忌正義曰澤上于天夬者澤性潤下雖復澤上于天決來下潤此事必然故是夬之象也君子以施祿及下居德則忌者忌禁也夬有二義象則澤來潤下彖則明法決斷所以君子法此夬義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明其禁令合于健而能說決而能和故曰君子以施祿及下居德則忌

三 往不勝爲咎言不勝之理在往前

初九壯于前趾往不勝爲咎居健之初爲決之始宜審

其策以行其事壯其前趾往而不勝宜其咎也象曰不勝而往咎也不勝之理在往前也正義曰不勝而往咎者經稱往不勝爲咎象云不勝而往咎翻其文者蓋暴虎馮河孔子所忌謬于用壯必无勝理孰知不勝果決而往所以致于咎過故注云不勝之理在往前也

四 九三獨行以應小人故若濡有愠

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎頄面顴也謂上六也最處體上故曰顴也剥之六三以

應陽爲善夫剛長則君子道興陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夫爲剛長而三獨應上六助于小人是凶也君子處之必能棄夫情累決之不疑故曰夬夬也若不與衆陽爲羣而獨行殊志應于小人則受其困焉遇雨若濡有恨而无所咎也頤求龜反顙也又音求又丘倫反翟云面顙頤間骨也鄭作頤頤夾面也王肅音龜江氏音琴威反蜀才作仇

五 經言有愠象云无咎爻象各義

正義曰象曰君子夬夬終无咎者衆陽決陰獨與上六相應是有咎也若能夬夬決之不疑則終无咎矣然則象云无咎自釋君子夬夬非經之无咎也

六 四聞言不信象以聰不明釋之

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信下剛而進非已所據必見侵傷失其所安故臀无膚其行次且也羊者牴狼難移之物謂五也五爲夬主非下所侵若牽

于五則可得悔亡而已剛亢不能納言自任所處聞言不信以斯而行凶可知矣臀徐徒敦反次本亦作趨或作趺說文及鄭作趨同七私反注下同馬云欲行不前也說文倉卒也下卦放此且本亦作趨或作跂同七餘反注及下同馬云語助也王肅云趨趨行止之疑也下卦放此象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也同於噬嗑滅耳之凶正義曰四既聞言不信不肯牽係于五則必被侵克致凶而經无凶文象稱聰不明者與

噬嗑上九辭同彼以不明釋凶知此亦爲凶也

七 九五剛決柔如決莧草然而未光

九五莧陸至未光也正義曰莧陸夬夬中行无咎者莧陸草之柔脆者也夬之爲義以剛決柔以君子除小人者也五處尊位爲夬之主親決上六決之至易也如決莧草然故曰莧陸夬夬也但以至尊而敵于至賤雖其克勝不足貴也特以中行之故纔得无咎故曰中行无咎象曰中未光者雖復居中而行以其親決上六以尊

敵卑未足以爲光大也

八 或莧陸爲一或爲二子夏剛下柔上

釋注莧陸草之柔脆者正義曰子夏傳云莧陸木根草莖剛下柔上也馬融鄭玄王肅皆云莧陸一名商陸皆以莧陸爲一董遇云莧人莧也陸商陸也以莧陸爲二案注直云草之柔脆似亦以爲一同于子夏等也

九 一柔遇五剛如淫壯之女勿用取

巽下乾上

姤女壯勿用取女正義曰姤遇也此卦一柔

而遇五剛故名爲姤施之于人則是一女而遇五男淫
壯至甚故戒之曰此女壯甚勿用取此女也姤古豆反
薛云古文作遘鄭同序卦及彖皆云遇也乾宮一世卦
十風行天下无物不遇后法之施命

象曰天下有風姤后以施命誥四方正義曰風行天下
則无物不遇故爲遇象后以施命誥四方者風行草偃
天之威令故人君法此以施教命誥于四方也

十姤初繫金柅貞吉永躋躅則凶

初六繫于至道牽也正義曰繫于金柅貞吉者金者堅剛之物柅者制動之主謂九四也初六陰質若繫于正應以從于四則貞而吉矣故曰繫于金柅貞吉也有攸往見凶者若不牽于一而有所行往則唯凶是見矣故曰有攸往見凶羸豕孚蹢躅者初六處遇之初以一柔而承五剛是不繫金柅有所往者也不繫而往則如羸豕之務躁而蹢躅然也陰質而淫躁牝豕特甚焉故取以爲喻象曰柔道牽者陰柔之道必須有所牽繫也正

義曰柅之爲物衆說不同王肅之徒皆爲織績之器婦人所用惟馬云柅者在車之下所以止輪令不動者也王注云柅者制動之主蓋與馬同

十初未應已爲包有魚擅人之物故不及賓

九二包有魚无咎不利賓初陰而窮下故稱魚不正之陰處遇之始不能逆近者也初自樂來應已之尉非爲犯奪故无咎也擅人之物以爲已惠義所不爲故不利賓也包本亦作庖同白交反下同鄭百交反虞云白茅

苞之荀作胞正義象曰義不及賓者言有他人之物於義不可及賓也

十五含章而未發志不舍命不可殞

九五以杞包瓜含章有隕自天杞之爲物生于肥地者也包瓜爲物繫而不食者也九五履得尊位而不遇其應得地而不食含章而未發不過其應命未流行然處得其所體剛居中志不舍命不可傾隕正義象曰中正者中正故有美无應故含章而不發若非九五中正則无美

可舍故舉爻位而言中正也志不舍命者雖命未流行而居尊當位志不舍命先儒說杞亦有不同馬云杞大木也左傳云杞梓皮革自楚往則爲杞梓之杞子夏傳曰作杞匏瓜薛虞記云杞杞柳也杞性柔韌宜屈撓似匏瓜又爲杞柳之杞案王氏云生于肥地蓋以杞爲今之枸杞也

十一
四 物聚歸已孝德乃洽故謂有廟

坤下
兌上

萃亨聚乃通也萃在季反彖及序卦皆云聚

也兌宮二世卦亨王肅本同馬鄭陸虞等並無此字萃
亨至有攸往正義曰萃卦名也又萃聚也聚集之義也
能招民聚物使物歸聚于已故名爲萃也亨者通也擁
隔不通无由得聚聚之爲事其道必通故云萃亨王假
有廟者假至也天下崩離則民怨神怒雖復享祀與无
廟同王至大聚之時孝德乃洽始可謂之有廟矣故曰
王假有廟

十
五 物聚必有主利見大人用大牲吉

利見大人亨利貞者聚而无主不散則亂惟有大德之人能弘正道乃得常通而利正故曰利見大人亨利貞也用大牲吉者大人爲主聚道乃全以此而用大牲神明降福故曰用大牲吉也利有攸往者人聚神祐何往不利

十六聚會不可无備故除治戎器

象曰澤上至不虞正義曰澤上于地則水潦聚故曰澤上于地萃也除者治也人既聚會不可无防備故君子

于此之時修治戎器以戒備不虞也上時掌反除器如
字本亦作儲又作治王肅姚陸云除猶修治師同鄭云
除去也蜀才云除去戎器修行文德也

^十七初應四而三承之故有亂萃號笑

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎
有應在四而三承之心懷嫌疑故有孚不終也不能守
道以結至好迷務競爭故乃亂乃萃也一握者小之貌
也爲笑者懦劣之貌也已爲正配三以近寵若安夫卑

退謙以自牧則勿恤而往无咎也若號絕句戶報反馬
鄭王肅王廙戶羔反握烏學反傳氏作渥鄭云握當讀
爲夫三爲屋之屋

十六二獨正易危故孚信利薄祭

六二引吉无咎孚乃利用禴居萃之時體柔當位處坤
之中已獨處正與衆相殊異操而聚民之多僻獨正者
危未能變體以遠于害故必見引然後乃吉而无咎也
禴殷春祭名也四時祭之省者也居聚之時處于中正

而行以忠信故可以省薄薦于鬼神也禴羊略反馬王肅同鄭云夏祭名

十陽爻不當尊位用見大人乃勿恤

巽下坤上

升元亨用見大人勿恤巽順可以升陽爻不

當尊位无嚴剛之正則未免于憂故用見大人乃勿恤也震宮四世卦

二地中生木升積小善成大名之象

象曰地中至高大大正義曰地中生木升者地中生木始

于細微以至高大故爲升象也君子以順德積小以
高大者地中生木始于毫末終至合抱君子象之以順
行其德積其小善以成大名故繫辭云善不積不足以
成名是也

二十 一 下升而進可納不可距爲岐山之象

六四王用亨于岐山吉无咎處升之際下升而進可納
而不可距也距下之進攘來自專則殃咎至焉若能不
距而納順物之情以通庶志則得吉而无咎矣岐山之

會順事之情无不納也亨許庾反通也馬鄭陸王肅許兩反馬云祭也鄭云獻也

二十 冥升施于不息之貞則可

上六冥升利于不息之貞處升之極進而不息者也進而不息故雖冥猶升也故施于不息之正則可用于爲物之主則喪矣終于不息消之道也冥覓經反闇昧之義也

二十 困亨處窮而自通反是爲小人

坎下
兌上

困亨窮必通也處窮而不能自通者小人也

困窮也窮悴掩蔽之義故彖云剛揜也廣雅云困悴也

兌宮一世卦

二十

剛揜爲困故有言不信尚口乃窮

彖曰困剛揜也剛見揜於柔也險以說困而不失其所
亨處險而不改其說困而不失其所亨也其唯君子乎
貞大人吉以剛中也處困而用剛不失其中履正而能
體大者也能正而不能大博未能濟困者也故曰貞大

人吉也有言不信尚口乃窮也處困而言不見信之時也非行言之時而欲用言以免必窮者也其吉在于貞大人尚口何爲乎

二十
五

君子固窮故處困而致命遂志

象曰澤无水困君子以致命遂志澤无水則水在澤下水在澤下困之象也處困而屈其志者小人也君子固窮道可忘乎

二十
六

坎北方能致朱紱南方之物

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎以陽居陰尚謙者也居困之時處得其中體夫剛質而用中履謙應不在一心无所私盛莫先焉夫謙以待物物之所歸剛以處險難之所濟履中則不失其宜无應則心无私恃以斯處困物莫不至不勝豐衍故曰困于酒食美之至矣坎北方之卦也朱紱南方之物也處困以斯能招異方者也故曰朱紱方來也豐衍盈盛故利用享祀盈而又進傾之道也以此而征凶誰咎乎故曰征凶无

咎正義曰困于酒食者九二體剛居陰處中无應體剛則健能濟險也居陰則謙物所歸也象曰中有慶者言二以中德被物物之所賴故曰有慶也

二十
七

困石謂四據蒺藜謂二不見妻謂无應

六三困于石至不祥也正義曰困于石據于蒺藜者石之爲物堅剛而不可入也蒺藜之草有刺而不可踐也六三以陰居陽志懷剛武已又无應欲上附于四四自納于初不受已者也故曰困于石也下欲比二二又剛

陽非已所據故曰據于蒺藜也入于其宮不見其妻凶者无應而入難得配偶

二十 八 四志在初而隔于九二故謂困于金車

九四來徐徐困于金車吝有終金車謂二也二剛以載者也故謂之金車徐徐者疑懼之辭也志在于初而隔于二履不當位威命不行棄之則不能欲往則畏二故曰來徐徐困于金車也有應而不能濟之故曰吝也然以陽居陰履謙之道量力而處不與二爭雖不當位物終

與之故曰有終也

九二十九二以謙能招赤紱五剛猛困于赤紱

九五劓刖至受福也正義曰九五以陽居陽用其剛壯物不歸已見物不歸而用威刑行其劓刖之事既行此威刑則異方愈乖遐邇愈叛兌爲西方之卦赤紱南方之物故曰劓刖困于赤紱也此卦九二爲以陽居陰用其謙退能招異方之物也此言九五剛猛不能感異方之物也若但用其中正之德招致于物不在速暴而徐

徐則物歸之而有說矣故曰乃徐有說也居得尊位困而能反不執其迷用其祭祀則受福也象曰志未得也者由物不附已已志未得故曰志未得也乃徐有說以中直也者居中得直不貪不暴終得其應乃寬緩修其道德則得喜說故曰乃徐有說以中直也利用祭祀受福者若能不遂迷志用其中正則異方所歸祭祀則受福

三
凡物困則謀通故上六有曰字

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉居困之極而

乘于剛下无其應行則愈繞者也行則纏繞居不獲安
故曰困于葛藟于臲卼也下句无困困于上也處困之
極行无通路居无所安困之至也凡物窮則思變困則
謀通處至困之地用謀之時也曰者思謀之辭也謀之
所行有隙則獲言將何以通至困乎曰動悔今生有悔
以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也正義象曰未當也
者處于困極而又乘剛所處不當故致此困也吉行者
知悔而征行必獲吉也

三十 井訓通訓深鄭云井法

巽下
坎上

井改邑不改井井以不變爲德者也井精領
反雜卦云通也彖曰養而不窮周書云黃帝穿井世本
化益作井宋衷云化益伯益也堯臣廣雅云井深也鄭
云井法也字林作井子挺反周云井以不變更爲義師
說井以清潔爲義震宮五世卦

三十 汔至亦未繙井井以已出爲功

无喪无得德有常也往來井井不渝變也汔至亦未繙

井已來至而未出井也汔徐許訖反注同幾也王肅音其乞反緇音橘徐又居密反鄭云綆也方言云關西謂綆爲緇郭璞云汲水索也又其律反又音迷羸其瓶凶井道以已出爲功也幾至而覆與未汲同也

三十
三 久井不濇治禽與人皆棄舍之

初六井泥不食舊井无禽最在井底上又无應沉滯滓穢故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不見濇治者也久井不見濇治禽所不嚮而况人乎一時所共

棄舍也井者不變之物居德之地恒德至賤物无取也
泥乃計反正義曰繇辭稱改邑不改井故曰井者不變
之物居德者繫辭又云井德之地故曰居德之地也釋
注言此者明井既有不變即是有恒既居德地即是用
德也今居窮下即是恒德至賤故物无取也禽之與人
皆共棄舍也

三十
四 九二无應而比初如谷水下注徹鮒

九二井谷至无與也正義曰井谷射鮒者井之爲德以

下汲上九二上无其應反下比初施之于事正似谷中之水下注徹鮒井而似谷故曰井谷射鮒也鮒謂初也子夏傳云井中蝦蟇呼爲鮒魚也甕敝漏者井而下注失井之道有似甕敝漏水水漏下流故曰甕敝漏也象曰无與也者井既處下宜應汲上今反養下則不與上交物莫之與故曰无與也

三十
五

在下體爲渫不食有應爲可用汲

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福渫不

停汙之謂也處下卦之上履得其位而應于上得井之義也當井之義而不見食修已全潔而不見用故爲我心惻也爲猶使也不下注而應上故可用汲也王明則見照明既嘉其行又欽其用故曰王明並受其福也渫息列反黃云治也正義曰井以上出爲用猶在下體未有成功功既未成井雖渫治未食也不同九二下注而不可汲也有應于上是可汲也井之可汲猶人可用若不過明王則滯其才用若遭遇賢主則申其行能賢主

既嘉其行又欽其用故曰可用汲王明並受其福者也

三十
六 以甃壘井曰甃四无應自治而已

六四井甃无咎得位而无應自守而不能給上可以修井之壞補過而已甃側舊反馬云爲瓦裏下達上也字林云井壁也象曰井甃无咎修井也正義曰案子夏傳云甃亦治也以甃壘井修井之壞謂之爲甃

三十
七 九五中正高潔爲井冽寒泉食

九五井冽寒泉食冽潔也居中得位體剛不撓不食不

義中正高絜故井冽寒泉然後乃食也冽音列說文云
水清也王肅音例

三十
八 井收勿幕井已成功不私其利

上六井收勿幕有孚元吉處井之極水已出井井功大
成在此爻矣故曰井收也羣下仰之以濟淵泉由之以
通者也幕猶覆也不擅其有不私其利則物歸之往无
窮矣故曰勿幕有孚元吉也收徐詩救反又如字馬云
汲也陸云井幹也苟作甃幕音莫干本勿作罔象曰元

吉在上大成也正義曰收式胄反凡物收成者則謂之
收如五穀之有收也

欽定四庫全書

周易
卷五上

周易要義卷五上

欽定四庫全書

周易要義卷五下

宋 魏了翁 輯

革至歸妹

一 已日乃孚故元亨利貞悔亡謂革而當

離

上

革已日乃孚元亨利貞悔亡夫民可與習常

難與適變可與樂成難與慮始故革之爲道即日不孚
已日乃孚也孚然後乃得元亨利貞悔亡也已日而不
孚革不當也悔吝之所生生乎變動者也革而當其悔

乃亡也坎宮四世卦

二
變生於不合故水火相戰乃生變

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革凡不合而後乃生變變之所生生於不合者也故取不合之象以爲革也息者生變之謂也火欲上而澤欲下水火相戰而後生變者也二女同居而有水火之性近而不相得也息如字馬云滅也李斐注漢書同說文作熄正義曰革水火相息二女同居其志不相得曰革者此就二

體釋卦名也水火相息先就二象明革息生也火本乾燥澤本潤濕燥濕殊性不可共處若其共處必相侵尅既相侵尅其變乃生變生則本性改矣水熱而成湯火滅而氣冷是謂革也二女同居者此就人事明革也中少二女而成一卦此雖形同而志革也一男一女乃相感應二女雖復同居其志終不相得志不相得則變必生矣所以爲革

三
獨舉湯武革命以明損益之極

天地革者天地之道陰陽升降溫暑涼寒迭相變革然後四時之序皆有成也湯武革命順乎天而應乎人者王者相承改正易服皆有變革而獨舉湯武者蓋舜禹禪讓猶或因循湯武干戈極其損益故取相變甚者以明人革也

四 歷數時會存乎變

象曰澤中有火革君子以治歷明時歷數時會存乎變也

五
六二陰不能先唱故革已乃能從之

六二己日乃革之征吉无咎陰之爲物不能先唱順從者也不能自革革已乃能從之故曰己日乃革之也二與五雖有水火殊體之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也正義曰水火殊體嫌有相尅之過故曰无咎象曰行有嘉者往應見納故行有嘉慶也行如字又下孟反

六
以大人之德爲革之主猶虎變文炳

九五大人虎變未占有孚未占而孚合時心也象曰大

人虎變其文炳也正義曰大人虎變未占有孚者九五居中處尊以大人之德爲革之主損益前王創制立法有文章之美煥然可觀有似虎變其文彪炳則是湯武革命順天應人不勞占決信德自著

七
豹變雖不同虎變小人處之但革面

上六君子至從君也正義曰君子豹變小人革面者上六居革之終變道已成君子處之雖不能同九五革命創制如虎文之彪炳然已潤色鴻業如豹文之蔚繡故

曰君子豹變也小人革面者小人處之但能變其顏面
容色順上而已故曰小人革面也征凶居貞吉者革道
已成宜安靜守正更有所征則凶居而守正則吉

八鼎有亨飪之用有物象之法

巽下
離上

鼎元吉亨正義曰鼎者器之名也自火化之

後鑄金而爲此器以供亨飪之用謂之爲鼎亨飪成新
能成新法然則鼎之爲器且有二義一有亨飪之用二
有物象之法故彖曰鼎象也明其有法象也雜卦曰革

去故而鼎取新明其亨飪有成新之用此卦明聖人革命示物法象惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故名爲鼎焉變故成新必順當理故先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨鼎丁冷反法象也即鼎器也離宮二世卦

九 享帝直言亨尚質養聖賢言大

亨飪所須不出二種一供祭祀二當賓客若祭祀則天神爲大賓客則聖賢爲重故舉其重大則輕小可知享

帝直言亨養人則言大亨者亨帝尚質特牲而已故直言亨

十
鼎取新成變故以正位序凝教命

象曰木上有火鼎君子以正位凝命凝者嚴整之貌也鼎者取新成變者也革去故而鼎成新正位者明尊卑之序也凝命者以成教命之嚴也

十
一陽實陰虛初六陰在下爲鼎顛

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎凡陽爲實而陰

爲虛鼎之爲物下實而上虛而今陰在下則是爲覆鼎也鼎覆則趾倒矣否謂不善之物也取妄以爲室主亦顛趾之義也處鼎之初將在納新施顛以出穢得妄以爲子故无咎也顛丁田反倒也趾音止出徐尺遂反或如字注及下同否悲已反惡也注及下同象曰鼎顛趾未悖也倒以寫否故未悖也悖必內反逆也利出否以從貴也棄穢以納新也

十
得妄以其子䷠謂以有賢子故爲室主

正義曰正室雖亡妾猶不得為室主妾為室主亦猶鼎之顛趾而有咎過妾若有賢子則母以子貴以之繼室則得无咎故曰得妾以其子无咎也象曰未悖也者倒趾以出否未爲悖逆也以從貴者舊穢也新貴也棄穢納新所以從貴也然則去妾之賤名而爲室主以從子貴也

十
三鼎有實五不我能即吉喻才任已極

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉以陽之質處鼎之中有實者也有實之物不可復加益之則溢反傷其實

我仇謂五也困於乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也仇音求匹也鄭云怨耦曰仇復扶又反下同象曰鼎有實慎所之也有實之鼎不可復有所取才任已極不可復有所加我仇有疾終无尤也正義曰終无尤也者五既有乘剛之疾不能加我則我終无尤也

十鼎不能空耳以待鉉雖雉膏不能食

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉鼎之爲義虛中以待物者也而三處下體之上以陽居陽守實

无應无所納受耳宜空以待鉉而反全其實塞故曰鼎耳革其行塞雖有雉膏而終不能食也雨者陰陽交和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方雨則悔虧終則吉也行下孟反注同塞悲則反膏如字鄭云雉膏食之美者正義象曰失其義也者失其虛中納受之義也

十
五 鼎覆餗其形渥不量力以致災

九四鼎折足覆公餗其形渥凶處上體之下而又應初

既承且施非已所堪故曰鼎折足也初已出否至四所
盛則已潔矣故曰覆公餗也渥沾濡之貌也既覆公餗
體爲渥沾知小謀大不堪其任受其至辱災及其身故
曰其形渥凶也折之舌反注同餗送鹿反虞云八珍之
具也馬云健也健之然反鄭云菜也渥於角反沾也鄭
作劇音屋施始豉反盛音成知音智象曰覆公餗信如
何也不量其力果致凶災信如之何正義曰鼎折足覆
公餗者餗糝也八珍之膳鼎之實也信如何也者言不

能治之於未亂既敗之後乃責之云不量其力果致凶災災既及矣信如之何也言信有此不可如何之事也

十
六 其形渥鄭作受屋誅之刑 闕

十
七 鼎黃耳金鉉能以通理納剛正

六五鼎黃耳金鉉利貞居中以柔能以通理納乎剛正故曰黃耳金鉉利貞也耳黃則能納剛正以自舉也

十
八 鉉扛鼎而舉之有局音

鉉玄典反徐又古玄反又古冥反一音古螢反馬云鉉扛鼎而舉之也象曰鼎黃耳中以爲實也以中爲實所受不妄也

十
九上九鼎玉鉉謂體剛處柔鼎道成

上九鼎玉至剛柔節也正義曰鼎玉鉉者王者堅剛而有潤者也上九居鼎之終鼎道之成體剛處柔則是用玉鉉以自舉者也故曰鼎玉鉉也大吉无不利者應不在一即靡所不舉故得大吉而无不利象曰剛柔節者

以剛履柔雖復在上不爲乾之亢龍故曰剛柔節也

二 虩虩恐懼貌啞啞笑樂貌

震上

震亨懼以成則是以亨震止慎反動也八純

卦象雷震來虩虩笑言啞啞震之爲義威至而後乃懼也故曰震來虩虩恐懼之貌也震者驚駭怠惰以肅憚慢者也故震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也虩許逆反馬云恐懼貌鄭同荀作𪔐𪔐笑言言亦作語下同啞烏客反馬云笑聲鄭云樂也

二十 雷不止百里文王以殷制象侯國

正義曰先儒皆云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公侯地方百里故以象焉竊謂天之震雷不應止聞百里蓋以古之啓土百里爲極文王作繇在殷時明長子威震於國故以百里言之

二十七 以棘爲之載鼎實鬯有二義

陸績云匕者棘匕撓鼎之器先儒皆云匕形似畢但不兩岐耳以棘木爲之長三尺刊柄與末詩云有棣棘匕

是也用棘者取其赤心之義祭祀之禮先烹牢於鑊既
納諸鼎而加冪焉將薦乃舉冪而以匕出之升於俎上
故曰匕所以載鼎實也鬯者鄭玄之義則爲秬黍之酒
其氣調暢故謂之鬯詩傳則爲鬯是香草案王度記云
天子鬯諸侯薰大夫蘭以例而言之則鬯是草明矣今
特言匕鬯者鄭玄云人君於祭祀之禮尚牲薦鬯而已
其餘不足觀也

二十
三 君出則長子守廟社爲祭主

出可以守宗廟社稷以爲祭主也明所以堪長子之義也不喪七鬯則已出可以守宗廟正義曰出可以守宗廟社稷以爲祭主者釋不喪七鬯之義也出謂君出巡狩等事也君出則長子畱守宗廟社稷攝祭主之禮事也釋注已出正義曰已出謂君也長丁丈反已音紀

二十
四 游雷震君子以恐懼修省

象曰游雷震君子以恐懼修省正義曰游重也因仍也雷相因仍乃爲威震也此是重震之卦故曰游雷震也

君子以恐懼修省者君子恒自戰戰兢兢不敢懈惰今見天之怒畏雷之威彌自修身省察已過

二十
五

震來虩虩爻卦象同猶屯兩建侯

震來虩虩後笑言啞啞吉此爻辭兩句既與卦同象辭釋之又與彖不異者蓋卦舉威震之功令物恐懼致福爻論遇震而懼修省致福之人卦則自震言人爻則據人威震所說雖殊其事一也所以爻卦二辭本末俱等其猶屯卦初九與卦俱稱利建侯然卦則汎舉屯時宜

其有所封建文則以貴下賤則是堪建之人

二十
六 初九以恐致福六二乘剛喪貝

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得震之爲義
威駭怠懈肅整惰慢者也初幹其任而二乘之震來則
危喪其資貨亡其所處矣故曰震來厲億喪貝億辭也
貝資貨糧用之屬也犯逆受戮无應而行行无所舍威
震大行物莫之納无糧而走雖復超越陵險必困于窮
匱不過七日故曰勿逐七日得也象曰震來厲乘剛也

正義曰初九以剛處下聞震而懼恐而致福即是有德之人
六二以陰賤之體不能敬於剛陽尊其有德而反乘之是
傲尊陵貴爲天所誅震來則有危亡喪其資貨故曰震
來厲億喪貝也躋於九陵勿逐七日得象曰乘剛也者
只爲乘於剛陽所以犯逆受戮也億本又作噫同於其
反六五同鄭於力反云十萬曰億

二十
七 震蘇蘇以不當位故懼行而无眚

六三震蘇蘇震行无眚不當其位位非所處故懼蘇蘇

也而无乘剛之逆故可以懼行而无眚也蘇疑懼貌王肅云躁動貌鄭云不安也馬云尸祿素飡貌青生領反象曰震蘇蘇位不當也正義曰驗注以訓震爲懼蓋懼不自爲懼由震故懼也自下文辭皆以震言懼

二十 索索心不安矍矍視不專懼鄰而戒

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言處震之極極震者也居震之極求中未得故懼而索索視而矍矍无所安親也已處動極而復征焉凶

其宜也若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫故无咎也極懼相疑故雖婚媾而有言也索桑落反注及下同懼也馬云内不安貌鄭云猶縮縮足不正也視如字徐市至反矍俱縛反徐許縛反馬云中未得之貌鄭云目不正正義曰震索索視矍矍者索索心不安之貌矍矍視不專之容象曰中未得也者猶言未得中也畏鄰戒也者畏鄰之動懼而自戒乃得无咎

二十
九

施止於背无見則靜止

艮上

艮其背目無患也不獲其身所止在後故不

得其身也行其庭不見其人相背故也无咎凡物對面而不相通否之道也艮者止而不相交通之卦也各止而不相與何得无咎唯不相見乃可也施止於背不隔物欲得其所止也背者无見之物也无見則自然靜止靜止而无見則不獲其身矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人也夫施止不於无見令物自然而止而強止之則姦邪並興近而不相得則凶其得无咎艮

其背不獲其身行其庭不見其人故也正義曰目者能見之物施止於面則抑割所見強隔其欲是目見之所患今施止於背則目無患也

三物之動息有時應時行止乃光明

彖曰艮止至无咎也正義曰艮止也者訓其名也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明者將釋施止有所光明施止有時凡物之動息自各有時運用止之法不可爲常必須應時行止然後其道乃得光明也艮既

訓止今言艮其止是止其所止也故曰艮其止止其所也

一 三十八純卦皆无應獨於艮言明止義

上下敵應不相與也者此就六爻皆不相應釋艮卦之名又釋不獲其身以下之義凡應者一陰一陽二體不敵今上下之位雖復相當而爻皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相與也然八純之卦皆六爻不應何獨於此言之者謂此卦既止而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明之也是以不獲其身行其庭不見其人

无咎也者此舉經文以結之明相與而止之則有咎也

三十 兼山止義彌大君子以各止其所

象曰兼山艮君子以思不出其位各止其所不侵害也
正義曰兼山艮者兩山兼重謂之兼山也直置一山已
能鎮止今兩止重疊止義彌大故曰兼山艮也君子以
思不出其位者止之爲義各止其所故君子於此之時
思慮所及不出其已位也

三十 處止之初行則有咎故艮其趾

初六艮其趾无咎利永貞處止之初行无所之故止其趾乃得无咎至靜而定故利永貞正義象曰未失正也者行則有咎止則不失其正釋所以利永貞

三十
四 艮其腓謂躁動之物而強止之故不快

六二艮其腓不拯其隨其心不快隨謂趾也止其腓故其趾不拯腓體躁而處止而不得拯其隨又不能退聽安靜故其心不快也腓符非反本又作肥義與咸卦同拯音拯救之拯馬云舉也正義曰艮其腓腓腸也在足

之上腓體或屈或伸躁動之物腓動則足隨之故謂足爲隨拯舉也今既施止於腓腓不得動則足无由舉故曰艮其腓不拯其隨也其心不快者腓是躁動之物而強止之貪進而不得動則情與質乖也故曰其心不快此文明施止不得其所也

三十
五 艮各止其所故三有列夤危厲之象

九三艮其限列其夤厲熏心艮身之中也三當兩象之中故曰艮其限夤當中脊之肉止加其身中體而分故

列其黃而憂危熏心也艮之爲義各止於其所上下不相與至中則列矣列加其黃危莫甚焉危亡之憂乃熏灼其心也施止體中其體分焉體分兩主大器喪矣限馬云限要鄭荀虞同黃引真反馬云夾脊肉也鄭本作臙徐又音盾荀作腎云互體有坎坎爲腎熏許云反荀作動云反體有震震爲動喪息浪反象曰艮其限危熏心也

三十
六

人列黃則身危君臣不接則國喪

正義曰然則君臣共治大體若身大體不通則君臣不接君臣不接則上下離心列寅則身亡離心則國喪故曰列其寅厲薰心

三十
七 六四艮其身總兩體異乎三之列寅

六四艮其身无咎中上稱身履得其位止求諸身得其所處故不陷於咎也象曰艮其身止諸躬也自止其躬不分全體正義曰艮卦總其兩體以爲一身兩體不分乃謂之全全乃謂之身以九三居兩體之際在於身中

未入上體則是止於下體不與上交所以體分黃列六
四已入上體則非上下不接故能總止其身不分全體

三十
八 婦人備禮乃動故漸爲女歸吉利貞

巽上
艮下

漸女歸吉利貞漸者漸進之卦也止而巽以

斯適進漸進者也止巽爲進故女歸吉也進而用正故
利貞也正義曰漸者不速之名也凡物有變移徐而不
速謂之漸也女歸吉者歸嫁也女人生有外成之義以
夫爲家故謂嫁曰歸也婦人之嫁備禮乃動故漸之所

施吉在女嫁故曰女歸吉也利貞者女歸有漸得禮之
正故曰利貞也漸捷檢反以之前爲義即階漸之道艮
宮歸魂卦

三十進以正可以正邦言九五得位剛中

進以正可以正邦也者此就九五得位剛中釋利貞也
言進而得於貴位是往而有功也以六二適九五進
而以正身既得正可以正邦也其位剛得中者此卦爻
皆得位上言進得位嫌是兼二三四等故特言剛得中

以明得位之言惟是九五也

四鴻漸于干未得位故困厲然无咎

初六鴻漸于干小子厲有言无咎鴻水鳥也適進之義
始於下而升者也故以鴻爲喻六爻皆以進而履之爲
義焉始進而位乎窮下又无其應若履于干危不可以
安也始進而未得其位則困於小子窮於謗言故曰小
子厲有言也困於小子讒諛之言未傷君子之義故曰
无咎也干如字鄭云干水傍故停水處陸云水畔稱干

毛詩傳曰涯也又云澗也荀王肅云山間澗水也翟云涯也

四十 鴻漸于磐既安故飲食衎衎吉

正義曰鴻漸于磐既得可安之地所以飲食衎衎然樂而獲吉福也故曰鴻漸于磐飲食衎衎吉也

四十 不素飽謂故无祿養而今得之

象曰不素飽者素故也故无祿養今日得之故願莫先焉釋注磐山石之安也正義曰馬季長云山中石磐紆

故稱磐也鴻是水鳥非是集於山石陵陸之禽而又辭
以此言鴻漸者蓋漸之爲義漸之於高故取山石陵陸
以應漸高之義不復係水鳥也

三 四十 鴻漸得桷六四得三而安

六四鴻漸于木至以巽也正義曰鴻漸于木者鳥而之
木得其宜也六四進而得位故曰鴻漸于木也或得其
桷无咎者桷榱也之木而過堪爲桷之枝取其易直可
安也六四與三相得順而相保故曰或得其桷既與相

得无乘剛之咎故曰无咎象曰順以巽也者言四雖乘
三體巽而下附三雖被乘上順而相保所以六四得其
安棲由順以巽也

四十 鴻陸可儀謂進處高潔不累於位

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉進處高潔不累於位
无物可以屈其心而亂其志峨峨清遠儀可貴也故曰
其羽可用爲儀吉

四十 上九與三皆處卦上故並稱漸于陸

正義曰鴻漸于陸者上九與三皆處卦上故並稱陸必
言羽者既以鴻明漸故用羽表儀也象曰不可亂也者
進處高潔不累於位无物以亂其志也

四十咸二少相感恒二長相承歸妹少承長

兌下震上

歸妹征凶无攸利妹者少女之稱也兌爲少

陰震爲長陽少陰而承長陽說以動嫁妹之象也正義
曰歸妹者卦名也婦人謂嫁曰歸歸妹猶言嫁妹也然
易論歸妹得名不同泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁

妹謂之歸妹此卦名歸妹以妹從姊而嫁謂之歸妹故
初九爻辭云歸妹以姊是也上咸卦明二少相感恒卦
明二長相承今此卦以少承長非是匹敵明是妹從姊
嫁故謂之歸妹焉古者諸侯一取九女嫡夫人及左右
媵皆以姪娣從故以此卦當之矣不言歸姪者女娣是
兄弟之行亦舉尊以包之也征凶无攸利者歸妹之戒
也征謂進有所往也妹從姊嫁本非正匹惟須自守卑
退以事元妃若妄進求寵則有並后凶咎之敗故曰征

凶无攸利歸妹婦人謂嫁曰歸允宮歸魂卦

四十
七 柔乘剛妄陵貴由失正而進

征凶位不當也履於不正說動以進妖邪之道也邪似
嗟反无攸利柔乘剛也以征則有不正之凶以處則有
乘剛之逆征凶位不當也者此因二三四五皆不當位
釋征凶之義位既不當明非正嫡因說動而更求進妖
邪之道也所以戒其征凶也无攸利柔乘剛也者此因
六三六五乘剛釋无攸利之義夫陽貴而陰賤以妾媵

之賤進求殊寵即是以賤陵貴故无施而利也彖以失
位釋征凶乘剛釋无攸利而注連引言之者略例云去
初上而論位分則三五各在一卦之上何得不謂之陽
二四各在一卦之下何得不謂之陰則二四陰位也三
五陽位也陽應在上陰應在下今二三四五並皆失位
其勢自然柔皆乘剛其猶妾媵求寵其勢自然以賤陵
貴以明柔之乘剛緣於失正而進也

四十
八 歸妹以永終知敝

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝歸妹相終始之道也故以永終知敝

四十妹爲娣雖非正配猶跛而能履

初九以允適震非夫婦匹敵是從娣之義也故曰歸妹以娣也跛能履者妹而繼娣爲娣雖非正配不失常道譬猶跛人之足然雖不正不廢能履故曰跛能履也征吉者少長非偶爲妻而行則凶焉爲娣而行則吉故曰征吉也象曰以恒也者妹而爲娣恒久之道也吉相承

也者行得其宜是相承之吉也

五
十 歸妹以須言待時或以須爲妾

六三歸妹以須反歸以娣室主猶在而求進焉進未值時故有須也不可以進故反歸待時以娣乃行也須如字待也鄭云有才智之稱荀陸作孀陸云妾也正義曰歸妹以須者六三在歸妹之時處下體之上有欲求爲室主之象而居不當位象曰未當也者未當其時故宜有待也

五十
一 六五以震長從兌少故云不如娣良

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
歸妹之中獨處貴位故謂之帝乙歸妹也袂衣袖所以
爲禮容者也其君之袂謂帝乙所寵也即五也爲帝乙
所崇飾故謂之其君之袂也配在九二允少震長以長
從少不若以少從長之爲美也故曰不若其娣之袂良
也位在乎中以貴而行極陰之盛以斯適配雖不若少
往亦必合故曰月幾望吉袂彌世反幾音機又音祈荀

作既象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以
貴行也正義曰帝乙歸妹不如其娣之袂良者釋其六五
雖所居貴位然長不如少也言不如少女而從於長男
也其位在中以貴行也者釋月幾望吉也既以長適少
非歸妹之美而得吉者其位在五之中以貴盛而行所
往必得合而獲吉也

五十
二 處卦之窮進退莫與爲筐无實羊无血

上六女承至虛筐也正義曰女承筐无實士刲羊无血

无攸利者女之爲行以上有承順爲美士之爲功以下有應命爲貴上六處卦之窮仰則无所承受故爲女承筐則虛而無實又下无其應下命则无應之者故爲士刳羊則乾而无血故曰女承筐无實士刳羊无血則進退莫與故无所利象曰承虛筐者筐本盛幣爲實今之无實正是承捧虛筐空无所有也

周易要義卷五下